
四庫全書
經部

易原就正卷四

邢臺包儀撰

周易上經

䷐ 隨 震下兌上

隨元亨利貞无咎

豫而繼之以隨何也豫和也隨從也天下有和而不怡然相從者乎彼此相從未有不元善而亨通者然君子

小人之不同有非義則匪正矣能无咎耶戒之以利貞者見居躬涉世之難必備乾之四德而後可故乾之四德同彖者五焉屯隨臨无妄革也屯始交而難生臨浸長而消息天道之長慮也无妄以肯而得災革以變而去悔人事之大戒也隨於是得三焉當革而未可以革六三以之居貞當獲而有所不獲九四以之明道遇肯而不入於肯上六以之用亨夫是三者聖人皆非有意為之也亦隨其宜焉耳隨其宜而不失四德又何咎哉

彖曰隨剛來而下柔動而說隨

大亨貞无咎而天下隨之

隨之時義大矣哉

卦名隨其義何也夫唱婦隨陽唱隂隨理也情也故以柔隨剛為卦之常以剛隨柔則卦之變也變云何觀卦之初上而知始終相隨之義矣初自困來而下於二五自噬嗑來而下於上合二變而兼未濟皆剛來而下柔也不特此也内變坎而為震外變離而為

兊震動而兊說是德為此動而彼說也非皆所以名隨之義耶然辭何以既言元亨又必戒之以利貞而後予之以无咎蓋大亨而能貞貞而无咎則天下之所從也否則違時悖義動而得悳說亦惟戾耳隨之時義大乎不大乎

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

兊正秋也月令謂雷始收聲水始涸是澤隨雷動亦隨雷藏也不可因動而隨者推本於其静而隨耶兹

震下雷也兌上澤也非澤中有雷之象乎是明明示人以與時休息之為隨也君子觀象而知所以法之矣人能觀澤於明而莫能觀澤於晦人能聞雷於動而莫能聞雷於息無本之學也不覩而覩不聞而聞嚮晦入宴息其究也振民育德

初九官有渝貞吉出門交有功之萃

卦變所謂自困來者也困極而思有所從故來居初隨二也隨人者主於人而不能自主能不變其常乎

為官有渝之象焉然所主所變惟得其正則吉本象之義也二互艮為門闕利見利往豈門內事耶以假廟之誠廣無私之量出門交有功則之象之義也

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

九居初正也六居二亦正也九來隨六而皆得正官有渝非以其從正而致吉耶出門交有功自不若二三之偏係而有丈夫小子之或失也

六二係小子失丈夫之兌

兌說也二與五為正應卦變九五自噬嗑來頤中有物必齧而後合二不能待初隨我而我說之遂為在下之小子所係係小子則失丈夫矣

象曰係小子弗兼與也

係小子則惟小子與之矣丈夫豈兼與耶

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞 之革

革去故也卦惟三四不變是當革而仍未革則三之隨四猶是故人故係失與二相反四亦樂三之相隨

而兩備四德不有求必得乎然而非正應也故又戒之以利居貞不貞則為依阿之小人所得不償所失矣妄求苟得者不於此𢡟然返耶

象曰係丈夫志舍下也

人之取舍決於志三若不舍在下之初四豈容其隨有求得耶

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎之屯

屯則勿用有攸往而可隨乎雖兩備四德未嘗不貞

大臣有陵君之勢分茅胙土劍履几杖要知皆殺身夷族之先資耳隨而有獲不亦凶乎然而在噬嗑是離體五六變而四不變猶自明者也明則見幾幾則信理而一斷之於道便不為利慾所昏更何咎哉周公當其明霍光當其凶功蓋天下者不賞威名震主者身危此韓信之死於大丈夫當真王一語而千古未之知也

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

有得必有失有利必有害自然之理也義也隨有獲是無所不獲矣天下有無所不獲而不至於凶者耶苟其信之惟以道自處明哲保身其斯之謂與故斷其凶於義而歸其功於明也

九五孚于嘉吉之震

文言謂元善亨嘉是嘉即亨之嘉也葢卦備四徳而爻得正位者初即元二即亨也故革之二孔子以為行有嘉可以知隨之二矣隨之所以為隨者動而説

也茲九五居尊而之震六二應順而之兑震動兑說恰好是卦之動而說而况震兑又皆亨不亦嘉乎中實中虛安得不彼此相孚兑利貞而震笑言啞啞不喪匕鬯又安得不予之以吉

象曰孚于嘉吉位正中也

兩彖無吉辭而予孚嘉何也卦之四德六爻所共位之正中二五所獨不論德而論位論位即以見德所以嘉也所以孚也所以吉也

上六拘係之乃從維之王用亨于西山之无妄

上為兌主所謂動而說者也人心惟不相說則携離解散而不相隨茲下動而上說隨而无妄真誠相感全無私合所謂天下隨之者也自是固結而不可解蓋下動上說中歷四爻互艮則為手互巽為繩直手與繩相當真誠固結之象非如既拘且係又從而維之乎人和則神亦享矣周之岐山在其西亦兌位也兌為巫變兌而為乾乾為君巫所以悅神君是以稱

王故又有王享西山之象焉兩備四德不致匪正而有眚也

象曰拘係之上窮也

人之隨我係之可也而何至於拘上則有退而無進矣窮矣不有所以拘而係之者太王居岐山之下安得從之如歸市乎

附餘

或曰五不言隨固君無隨臣之理而初與二上亦不

言隨獨三四言隨何也初卦之所以為隨者故不欲其私隨而勉之以出門交有功隨從也彼在前而我從其後也二宜從三三陰柔不中正而不足隨五為正應二陰柔不自守而弗與隨故曰係小子上居隨極而無可隨故惟見其真誠之拘係也則三之所以隨四四之所以隨五可知矣

䷑蠱 巽下艮上

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

隨而繼之以蠱何也蠱為隨之綜卦也所謂反易之卦二十八此又其一也隨人者必有事蠱則壞極而有事矣亂當復治自然之理也不元亨乎第所由以元亨者卦變自賁井來而既濟兼之既濟有濡首濡尾濡衣袽之象而且本卦艮山與兑澤通氣又巽木有舟楫之功不利涉大川乎然而難言之也非先患而維之後患而持之兢兢乎始終其事者未必利涉安得元亨蠱也者木之蠹而山將崩也木生於震震

取乎甲帝出之始終則巽艮也故先甲而為艮者三日得乾之辛後甲而為巽者三日得坤之丁辛所以自新丁所以丁寧也巽艮與辛丁互對治巽以辛治艮以丁乾坤之道備矣何蠱之不得元亨哉

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱

蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

卦名蠱其義何也以卦體言之也內與外皆剛上而

柔下以卦變言之初與二五與上亦皆剛上而柔下剛上則末強柔下則本弱末強而本弱未有不壞者也又卦德內巽而凡事卑下外止而凡事茍且非皆所以為蠱也既蠱矣元亨豈易言哉將泰而先隨將否而先蠱是蠱者天下亂也元亨非天下治耶治天下不能無事利涉大川則往有事矣有事必知所先後而永終可以謀始先甲後甲為艮巽舉震木也三日三日不又於辛丁起乾坤耶終萬物始萬物者艮

也一始而無不始者巽也言萬物之潔齊也物壞而復潔齊亂之終治之始非天運之所必然耶終則有始天行也帝出乎震之妙也

象曰山下有風蠱君子以振民育德

生物於春木之時也殺物於秋風之令也同一巽也而生殺異其權況山風當夏盡之候物未有遭之而不壞者玆巽下風也艮上山也其山下有風之象乎是明明示人以物壞而有事之為蠱也君子觀象而

知所以法之矣世敝而振民以仁身先而育德為本事莫大於治己治人之道也振民育德其究也嚮晦入宴息

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉之大畜

卦變自賁來賁初原是九九陽也父也今以六居初若似乎因循前緒家食而已者不家食而涉大川則克振家聲矣非幹父蠱之子哉有子如此考復何咎然涉川危事也知其危而先甲後甲其終吉也宜矣

象曰幹父之蠱意承考也

孰非盡人之子哉而幹蠱者不多見父在觀其志父沒觀其行正取其意向何如耳能幹父蠱非意在承考者耶

九二幹母之蠱不可貞之艮

卦變賁二原是六六陰也母也今以九居二之艮為山坤地而隆其上非幹母蠱者哉然以剛乘柔倘使無處非山也萬物何所附以致養焉故曰不可貞

象曰幹母之蠱得中道也

幹蠱難事也而幹母蠱為尤難蓋必得乎其道也何道也九雖非正位二則得中道也

九三幹父之蠱小有悔无大咎 之蒙

卦惟三四不變三不變而應井來之上以九居上艮主也艮為正位當其極凡事苟且而蠱極矣三之蒙而過剛少年喜事更張太銳幹父蠱而未免有悔者也然以其有悔也而咎之孰小孰大人自見諒也

象曰幹父之蠱終无咎也

三年無改於父之道可謂孝矣爲人子而至於幹父蠱豈得已哉有悔似亦有咎其始也或然終无咎也又何悔之有

六四裕父之蠱往見吝之鼎

四不變而應賁求之初以六居初巽主也巽爲入位處於下凡事卑巽而蠱深矣蠱之所以元亨者涉大川也四之鼎鼎但元亨而一無所事是陰柔無爲因

循日甚非裕父之蠱哉夫何往往必見吝其奚疑

象曰裕父之蠱往未得也

裕蠱者見本彖為利涉而之彖又元亨豈不欲有所往哉殊不知鼎非涉川之具也雖欲往而未得也徒吝而已

六五幹父之蠱用譽之巽

五在井卦原是九非幹父蠱耶應二則剛柔相濟之巽則申命行事以此幹蠱天下無不仰其善繼善述

之達孝故曰用譽譽也者風聲之所及也

象曰幹父用譽承以德也

甚矣治蠱之難也初厲而二不可貞三有悔而四見吝五獨用譽者何也同是承蠱而治之諸爻承之以才之有餘不足而五則承之以德之克剛克柔也

上九不事王侯高尚其事之升

上在井卦原是六而今為九之升已無可升矣然用見大人南征吉而曰不事王侯何也當幹蠱用譽之

世元亨矣而上既無幹蠱之任雖有大人見何為哉不在朝而在野才無所用而德有可居故曰高尚其事九進而至于上我固高而彼尚之豈猶賢勞乎幹蠱之事哉亦升之義也

象曰不事王侯志可則也

有堯舜不妨有巢由天子不得臣諸侯不得友其志何如哉安車蒲輪而至者猶未置身於蠱外者也志可則後世惟嚴光得之

䷒臨 兌下坤上

臨元亨利貞至于八月有凶

蠱而繼之以臨何也臨大也十二月之卦也自十一月冬至一陽來復漸積而二陽浸長則大矣蠱有事而後可大故臨所以繼蠱也既臨矣從此而三陽開泰以至於六陽為乾乾元亨利貞臨有不元亨利貞者乎然而消長之理循環無端圓圖春分為臨秋分為遯自一陽之月至二陰之月遯也八月也至秋分

亦遯也八月也遯則陰長陽消矣得無凶乎

彖曰臨剛浸而長

說而順剛中而應

大亨以正天之道也

至于八月有凶消不久也

卦何以名臨也以卦體之剛長也剛豈遽長耶漸至

而不驟方來而未艾有自然而然不期然而然之妙

也浸而長也陰符經曰天地之道浸言一氣不頓進

一形不頓虧臨之剛長而陽逼於隂者其斯之謂乎則元亨利貞者可知矣卦徳内説而外順卦體剛中而柔應自是元亨而必言利貞者盖大亨以正不獨人事當然亦天道之所必然耳而況浸長者不能不浸消即至于八月有凶以明其長而至于消也即至矣可不戒哉

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

以二陽之浸長論之臨者大也以兩卦之時義論之

則不行之謂臨也至於斯而不行必說而衆順之也天下有說如兌而衆順如坤者乎兹坤上地也兌下澤也其澤上有地之象乎是明明示人以說衆不行之為臨也君子觀象而知所以法之矣說可以教衆必能容教有盡而思无窮容有限而保无疆教思容保其究也遠小人不惡而嚴

初九咸臨貞吉之師

咸感也感而無心曰咸初備四德而為正衆之丈人

是大公至正之君子無心感人以為臨而天下亦以無心化之故曰咸臨何其貞也陽節方長隂節方消未至八月但有吉而無凶

象曰咸臨貞吉志行正也

隂浸長則思黨小人以害君子陽浸長則思正一已以正天下咸臨貞吉者是以九居初本志既正而行有不正者乎行之象決兊澤而下流也

九二咸臨吉无不利之復

復剛反而臨剛長君子得時得位之象也若得時得位而以有心臨天下則小人何所容豈無窮無疆之世哉故亦曰咸臨而其占為吉无不利者何也是无疾无咎利往之義也而況剛得中而勢上進耶

象曰咸臨吉无不利未順命也

二象未順命本義云未詳諸家解者又俱未妥竊謂否四爻有命无咎註謂天命二之復復其見天地之心此命字亦應是天命蓋陰陽消長之理原是天命

若但聽順天命而一無人力維持世何貴乎有君子哉二之咸臨得吉而无不利者固有天命在焉而實有人力以維持其間未徒順乎天之命也

六三甘臨无攸利既憂之无咎　之泰

三為兊主兊為口為說泰然臨人而徒以口說之是把好言好語將以籠絡在下之君子非甘臨耶咎在是矣君子終不為之籠絡何利之有然而兊之為德也少女之性不說則憂與其甘而无利何如憂之无

咎哉

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

澤不可以為天也小人而可乘君子之器乎以不中不正之陰柔下臨浸長之二陽甘何益哉位不當也以是知憂之无咎亦非本無咎也咎自此而庶不長也處泰而有不當泰者戒之哉

六四至臨无咎之歸妹

征凶无攸利而曰至臨无咎何也是猶未至於八月

也歸妹有婚媾之義四應初而各得其正若婚媾然矣而況後天卦位坤兌之交恰好地澤緊接非臨之至乎至即冬至夏至之至也是以兩彖雖凶何咎之有

象曰至臨无咎位當也

成卦之位不當不可以為至應爻之位不當亦不可以為至茲卦位適如後天之坤上兌下而爻位又柔正適應乎剛正皆當也寧復有或至或不至之咎乎

六五知臨大君之宜吉 之節

坤有國象五居其中非大君耶變坤地而為坎水水知也如是以為臨非知臨耶知臨而能節則不至於咎矣非大君之宜乎安得不吉

象曰大君之宜行中之謂也

以六居五柔矣非正也大君之宜何謂乎坤位得中坎水流行知臨而吉無所不宜行中之謂也

上六敦臨吉无咎 之損

損以為臨而有孚利往也天下何損乎臨而無所損非敦厚其臨者乎吉而无咎善於損而不至八月有凶者也敦之象變艮而坤土隆其上也

象曰敦臨之吉志在内也

内謂内卦說萬物者莫說乎澤志在内則教思容保無非厚澤矣故敦臨而吉也此志之象則因教思容保取義也

䷓觀　坤下巽上

觀盥而不薦有孚顒若

臨而繼之以觀何也觀為臨之綜卦也所謂反易之卦二十八此又其一也我臨人人必觀我我有所以為觀者而後可觀也為觀莫如尊可觀莫如敬而尊敬莫如承祭八月之卦當酉政酉月當嘗祭萬物告成薦宗廟而嘗新之時也上巽為潔互艮為手又止也將祭者潔手非盥耶潔手而又止焉非不薦耶九五中實非有孚耶既尊且敬非顒若耶夫如是以為

觀而誠可觀矣陰節雖長孰不仰化於陽德耶

附餘

本義四陰長而二陽消為八月之卦而名卦繫辭更取他義亦扶陽抑陰之意何謂也盖九月則又進一陰而為剝十月則六爻皆陰而為坤茲當陰長陽消之際其實是盛陰窺伺衰陽而九五應先受其剝落乃聖人意在扶陽抑陰謂九五有中正之德不是四陰窺伺九五是九五為四陰所仰也故名其卦曰觀

否則四陽長而為大壯四陰長則當為小壯矣豈聖人扶陽抑陰之意哉而彖辭云云者是又不欲示之以為觀之迹而示之以為觀之神也若曰陽位之尊嚴如此陽德之冲穆如此宜乎其下觀而化也

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下

觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也

觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

卦名觀其義何也卦體以九居五而在四隂之上陽大隂小以小觀大非大觀在上耶卦德内順以柔勝而外巽以行權况九五之既中且正以為觀於天下乎此其所以名觀也可以知其致潔而誠中形外者有不下觀而化者耶由是而極言之觀不以迹而以神也四時不忒天之神道為之也設教而天下服聖人之神道為之也皆所以為觀也故君子過化必本於存神以神道設教聖人渾然一天矣

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

物之善入也莫如風其善化物也亦莫如風故萬物致養乎坤潔齊乎巽潔齊者教之義也兹巽上風也坤下地也非風行地上之象乎是明明示人以善入善化之為觀也先王觀象而知所以法之矣同是民也而方異之同是教也而民異之省方以觀民設教以為觀其究也非禮弗履

初六童觀小人无咎君子吝之益

卦以觀示為義爻以覿瞻為義本義詳矣初變坤而為震震一索而得男初也非童耶童何知有顒若之誠與涉川之利哉益則覿無益則不覿童之情也君子乎小人乎小人可也君子則不可咎各逈别矣

象曰初六童觀小人道也

初而六也童之柔暗者也變坤順而為震動柔暗而好動覿非所覿矣豈君子之道哉小人道也

六二闚觀利女貞 之渙

門內露隙而視謂之闚假廟涉川而曰闚觀利女貞何也身在廟而心在川不闚觀耶假廟而不薦顒若以涉川丈夫豈如是耶得坤之中畫而居二女子之貞也故利焉

象曰闚觀女貞亦可醜也

非禮勿視視之不可不正也容闚觀耶雖女子所宜而貞亦非美德況不為女子者乎其醜也可勝道哉蓋心神渙散之女子假廟涉川未有不醜態萬狀者

六三觀我生進退之漸

變坤而為艮艮有身象故曰我漸進也進可以不自察其生乎乎然而猶觀也進不遽進退不竟退是尚在進退之間可進而進可退而退不以進退為進退而以我生為進退也進退者三近巽也

象曰觀我生進退未失道也

知進而不知退亢龍亦有悔以退而為進老子其猶龍甚矣進退時宜之難也而三則不中不正似乎失

進退之道矣觀我生以為進退是處於進退無可無不可之間也未失道也

六四觀國之光利用賓于王之否

以巽木為乾天而互坤坤有國象乾為君則王也然則不利君子貞而曰觀光用賓何也否陽往者也觀之否陽來者也陽來而有孚顒若非國之光乎非王之賓乎利之者何也猶恐其徒觀也終於不薦而已也

象曰觀國之光尚賓也

卦以九五為主有主不可以無賓五為四陰所逼正欲得賓以自輔之否而陽來則賓也其尚之也必矣豈徒觀光而已哉

九五觀我生君子无咎 之剝

觀八月之卦也時雖未至於剝而剝則五當之然應剝之數在天而不可剝之理在我我生而果君子也小人奈我何哉以九居五既中且正觀我生非君子

无咎耶

象曰觀我生觀民也

天下之治亂本於民心之向背我之生平可知矣則五之所以觀我生者正惟觀民以自觀也坤為衆陰為民應與之二中正則得民且得衆矣

上九觀其生君子无咎之比

其指九五也比輔也上非所以輔五者哉然必其可輔而輔之否則微子不失為殷仁比干何益於紂主

乃觀其生而君子矣无咎矣安得不比之乎亦原筮元永貞之義也

象曰觀其生志未平也

下有欺罔之羣小上不可無憤勵之孤忠觀其生而君方有道民不離心有志者豈不念先剥而後坤國喪則家亡勢必將以及我矣容不憤然自勵也哉志未平也變坎為水水有不平之象焉

附餘

五上兩爻皆曰君子无咎聖人之微詞也一以明其為君子而四陰雖長五上實无咎可乘自當仰而觀之一以警其為君子而四陰方長五上必无咎自信而後可以為觀

䷔噬嗑 震下離上

噬嗑亨利用獄

觀而繼之以噬嗑何也噬齧也嗑合也相觀必期於相合有間之者不齧之而後合即噬嗑矣即所以亨

也天下有强梗而間我者可推此而治之矣内震威而外離明中爻互坎為桎梏互艮為閽寺閽寺者内不得出外不得入禁止之嚴也治獄之道惟威與明而六五又寛柔得中不亦利用獄乎噬嗑之義大矣哉

彖曰頤中有物曰噬嗑

噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

卦名噬嗑其義何也於卦體得其象焉下動而上止頤之象也茲下動而上麗一陽間於其間非頤中有物齧而合之之象乎噬嗑之義云爾也而利用獄者可得而詳言之矣治獄之道不噬安得嗑不嗑安得亨而且過剛則或枉過柔則或縱非善動不足以御變非虛明不足以得情即使如雷似電不合亦不章若夫有位無德不中亦不行獄關重大豈易用哉故即卦之所以得名與其體德象變而彙觀之無不適

得其所利雖以六居五而似不當位亦宜乎其法嚴而性寛也利用獄也

附餘

或曰卦以九四一陽間於其中為頤中有物曰噬嗑山火賁以九三一陽間於其中豈不得為頤中有物耶是賁亦可以為噬嗑余曰若以山火為噬嗑是頤中有舌非物也舌可以齧而合之耶或又曰何以見九三則為舌也余曰於咸之上爻知之上六咸其輔

頰舌兊為口謂之輔頰可也上六與九三為正應猶輔頰之有舌也故山火自為賁不可為噬嗑况為卦下動而上麗非頥口齧合之象乎故以九四為物間而名其卦為噬嗑

象曰雷電噬嗑先王以明罰勑法

聖人本欲以德化天下也至於用刑豈得已哉然而難言之矣非至明則既死不可復生非至威則懲一不能警百聖人何以用刑而有刑措之風耶茲離麗

於雷上電也震動於電下雷也非電雷之象乎是明明示人以至明至威之為噬嗑也先王觀象而知所以法之矣罰不明則民無所措手足法不勑則民何所為從違明罰勑法其究也勞民勸相

附餘

易六十四卦而以刑罰之事著於大象者凡四噬嗑曰明罰勑法賁曰明庶政無敢折獄豐曰折獄致刑旅曰明慎用刑而不留獄噬嗑旅上卦為離豐賁下

卦為離離明也聖人知刑獄為人司命故設卦觀象必以文明為主而後世付之文法俗吏何耶

初九屨校滅趾无咎之晉

震木一陽在下有校象焉又為足初則趾也以康侯之明當用獄之始雖未能必天下無惡人自能令天下不敢為惡屨校滅趾小懲而大誡天下皆奉法寡過之民矣蕃庶之錫晝日之接隆禮於康侯者為不誣也

象曰屨校滅趾不行也

初之上二三四便互艮艮止也非不行耶止惡於初無惡復行矣何咎之有

六二噬膚滅鼻无咎之睽

互艮有身象變震為兌兌一陰附於二陽之上非膚耶又艮為鼻凡人賦形之始也故畫家畫人先畫鼻所謂鼻祖是也噬嗑者齧而後合不睽何以合哉此一獄也細故也初犯也懲惡易於噬膚杜患早於滅

鼻雖不謂之有功亦可因之无咎小事吉之義也

象曰噬膚滅鼻乘剛也

噬膚也而何至於滅鼻初為震主震為反生二以柔正乘剛正鼻者生之始也不滅之必致反生除惡務除其根豈徒无咎已哉

六三噬腊肉遇毒小吝无咎之離

腊之為言夕也朝曝而夕乾也周禮腊人掌乾肉柔而難斷是也噬嗑而三互坎坎為豕頤中之物非肉

耶近離而又之離離為日日以晅之非腊肉耶三承四而柔不勝剛非遇毒耶亦火盛毒發之義也德不足以化頑梗固我之吝頑梗亦自外王化豈我之咎哉

象曰遇毒位不當也

噬腊肉何毒耶我柔而彼剛我三而彼四弱不足以制强下不足以敵上位不當也非遇毒而何哉

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉之頤

胏腊之有骨者金剛也矢直也四柔而九剛亦互坎又為離體非噬乾胏者耶之頤震動而艮止止而動者為金動而止者為矢金剛矢直以剛治强以直理枉不謂之得金矢耶然獄為民命攸關剛直未可恃也安得不艱難貞固而後吉亦頤貞吉之義也

象曰利艱貞吉未光也

離火以炎上為光四雖離體而居下燃亦不得熾利艱貞而吉者非以其未光也耶未光則不明不明而

剛直自用民命何堪所由利艱貞而後得吉

六五噬乾肉得黄金貞厲无咎之无妄

離得坤之中晝為黄變乾則金也五亦互坎而當離主非噬乾肉耶備四德以用獄天下莫不仰其寛猛之得中故有得黄金之象焉然又有匪正者在也必既貞且厲而後无咎聖人慎刑之意深哉

象曰貞厲无咎得當也

聖人不得已而用刑期於得當而已寛則或失之姑

息猛則或失之撩切甚矣得當之難也玆貞固以自持危厲以自懼不圖有功惟求无咎豈復有或寛或猛之失當也哉

上九何校滅耳凶〈之震〉

離於木也為科上槁一陽在上亦象校亦象何下之三四五互坎故有耳象而上之一陽離火息其上炎而為震故有滅耳之象明罰勑法用獄者不啻震來既虩虩而復笑言啞啞是置王章若罔聞者何校不

為過滅耳當其罪堯舜之世不能免放殛之誅惟有凶而已矣

象曰何校滅耳聰不明也

火外明而内暗亦上明而下暗以離為震火炎息矣豈猶明耶何校滅耳非罪其聽之不聰正罪其聰之不明也世之窮凶極惡未嘗不知有三尺而慼不知畏所謂利令智昏可悲也夫

附餘

噬嗑者所重在噬也何中四爻言噬而初上不言噬

本義謂初上無位為受刑之象中四爻為用刑之象聖

人之情見乎辭文公得之矣

䷕賁 離下艮上

賁亨小利有攸往

噬嗑而繼之以賁何也賁為噬嗑之綜卦也所謂反

易之卦二十八此又其一也自乾道成男坤道成女

有夫婦父子君臣上下而使無禮義錯於其間成何

世界故曰物不可以苟合而已不苟合而有賁聖人所由因天理而節文也然則何以見卦之為賁乎下離火也上艮山也中四爻互震龍也互坎為水連震為藩鮮水上之藩鮮則藻也山龍火藻黄帝堯舜垂衣裳而治之始也非文飾乎文則亨矣而不可過也小利有攸往否則率天下而為偽矣

彖曰賁亨

柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文

也

文明以止人文也

觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

賁以為飾也若似乎勉然而為之不知皆自然而然當然而然者也即卦之自損與既濟變者而論三來而文二上來而文五非柔來文剛耶柔來文剛剛豈不分而文柔耶二上而文三五亦上而文上然剛者質也柔者文也以文文質者質自無不及是以亨也

以質文文者恐文或太過故小利有攸往也剛柔之交各相為飾非自然而然之天文也即再即卦德而論人文亦可知矣内離有文明而無不相麗之美外艮有各得其分而止之之義豈非當然而然之人文耶不特此也即天文而觀之六十四卦無非天文而剛柔相推盈虛消息四時之變以察矣即人文而觀之三百三千無非人文而名分各得一道同風天下之化以成矣賁道顧不大哉

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

天下凡事都用得文飾惟獄則一些不可用故酷吏刻覈曰深文鍛鍊曰文致皆有敢心為之也以此折獄下殘民命上干天和敗國亡家同歸於盡明不及遠也明莫明於火火在天上則無所不照在山上且去而不留而況山下耶兹艮上山也離下火也非山下有火之象乎是明明示人以明不及遠之為賁也君子觀象而知所以法之矣善用我明周詳庶政雖

獄亦庶政也倘折之而曰敢則君子之大戒也明庶政无敢折獄其究也致命遂志

初九賁其趾舍車而徒之艮

卦唯初與四兩爻不變變者以動極之爻為主故於上九而得反賁於上之象不變者以静極之爻為主故於初九而得自賁於下之象之艮艮有身象身之最下者非趾耶行其庭非賁其趾耶初與四應而不與四賁四於旣濟本坎體其於輿也為多眚眚車何

足取而況庭非乘車之地乎不見其人徒步而已非

舍車而徒耶

象曰舍車而徒義弗乘也

君子之取舍惟義所在四本於坎體居下而不變正

多眚之興也眚車可乘乎初不舍之而徒恐未免致

眚而不獲其身矣揆之於義乘之何益

六二賁其須之大畜

人之文明而柔順中正者莫如須卦變二自損來原

是兊體兊為口三兊主則口也令柔下居二而文剛剛上居三而文柔口之賁而下生者非須乎然則之大畜何以説也不家食而涉大川正是賁須之丈夫

象曰賁其須與上興也

二隂柔而中三陽剛而正隂從陽理固然也而况須附於口二本兊主口不動而須能自賁即與上興也必矣

九三賁如濡如永貞吉

分剛上而文兌澤之柔以成離明之象而又互坎非
賁如濡如乎水火既濟文質彬彬永而貞之安得不
吉是為得所養也亦頤之義也頤貞吉賁不尤當永
耶
象曰永貞之吉終莫之陵也
甚矣質不可以無文文亦不可以失質無文則侮失
質則靡不至於陵替者鮮矣可不貞乎可不永貞乎
予之以吉者非三之陽剛得正文質咸宜終莫之陵

耶

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾之離

畜牝牛而曰白馬何也賁而離文明太著矣聖人有憂之白者賁之質也四與初應而初不與四賁則皤如矣四在既濟為坎體不變之爻坎之於馬為美脊為亟心皤如故取象白馬亟心故取象翰如亦坎有飛鳥之象也婚媾者初之於四在損為山澤婚媾也四之於初在既濟為水火亦婚媾也且二三五上變

而初與四不變又猶然婚媾也然四之求初甚急而
初不與四賁者何哉四又坎體有盜象舍車而徒者
見白馬之翰如能不疑其為寇耶匪寇也婚媾也初
不得因三之隔而致疑矣
象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也
以陰從陽理所必至舍近求遠情或未然茲以六居
四而比以九居三當位矣豈有近舍賁濡之三而遠
求賁趾之初耶白馬翰如將何為誠可疑也疑之能

无尤乎既匪寇而婚媾也始雖疑終无尤也

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉之家人

艮山也變巽為木巽木得艮山而成林有山林之象焉然而家人也則丘園矣應二為離主得坤之中畫坤為帛而外陽相束有束帛之象焉又坤為吝嗇兩陽而束一陰有戔戔之象焉利女貞女子貴而得貞者至丘園而止耳束帛戔戔不離乎女貞者近是亦小利有攸往之義也禮奢寧儉始雖吝而終則吉也

象曰六五之吉有喜也

悔自凶而趨吉吝自吉而向凶易之道也五吝矣宜乎其可憂何喜之有終不向凶而得吉無可憂也無憂不有喜乎離火中虛于五情為喜二雖非正應而應則為五有

上九白賁无咎之明夷

天文人文無非離明生色成文耳明而夷矣賁無色也非白賁乎利艱貞夫復何咎賁極而返樸還淳善

補過者也

象曰白賁无咎上得志也

文極當衰失志之時也上能返樸還淳以補過豈不得志耶離火炎上則志也三雖非正應而應則上得之

欽定四庫全書

經部

易原就正卷五

詳校官國子監祭酒臣覺羅吉善

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官庶吉士臣何思鈞

校對官編修臣陳昌齊

謄録監生臣陶鍔

易原就正卷五

邢臺包儀撰

周易上經

䷖ 剥 坤下艮上

剥不利有攸往

賁而繼之以剥何也文飾不可以久恃也盛極必衰自然之理治極必亂亦自然之數也有生長安得無

消落乎故剥者九月之卦也萬物自春生而夏長必秋收而冬藏時至九月未有不剥者矣五陰方盛而一陽將盡亦猶世之小人黨惡而君子孤危尚利有攸往耶唯有順時以知止而已

彖曰剥剥也柔變剛也

不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

卦名剥其義何也不覺其浸消潛落而若或有剝之者

也卦體本於六陽純乾自夏至一陰而姤由是乎二陰則遯三陰則否四陰觀而五陰剥陰進於陽柔變乎剛也陰柔與陽剛非小人與君子廻别耶君子每不容小人而小人必欲害君子不利有攸往正小人連類而長也豈徒不往而已哉卦德内坤而外艮坤順而艮止有順而止之之象焉不觀其象退無以見幾而進無以察變消息盈虚雖君子不無人力於其間亦天道自然之運行也

象曰山附于地剥上以厚下安宅

不稱先王君子而獨稱上以一陽獨在上也凡物賦於天而附於地但凡物附地地皆得生而長焉豈曾見山亦有生而長者乎惟消落而已兹坤下地也艮上山也非山附於地之象乎是明明示人以不生長而但消落之為剥也上其觀象而知所以法之矣民者君之地也國者民之家也坤德以厚而載物艮山以静而安居厚下安宅其宄也施禄及下居德則忌

初六剥牀以足蔑貞凶之頤

坤變震為足卦體有牀象焉牀者寢而安之之所也不利有攸往安寢可也忘危則不可剥之者方自足始而猶然順以自養蔑貞矣安而忘危未有不凶

象曰剥牀以足以滅下也

牀之寢而得安者在下不在上滅下則牀上不安矣剥牀以足非以滅下耶

六二剥牀以辨蔑貞凶 之蒙

辨本義謂牀幹即牀身也正上下分辨之處故曰辨變

坤為坎坎中滿一陽居於二陰之間於牀有辨象焉蒙昧也初既剥牀以足矣而二猶蒙昧而苟安不旋即及辨耶故與初剥雖異而凶則同

象曰剥牀以辨未有與也

以蒙昧之人而不利有攸往匪我求童蒙童蒙求我不往則不求不求則不筮不筮則不告矣誰其與之乎未有與也安得不凶

六三剥之无咎之艮

艮止也剥而艮不剥矣衆陰方剥陽而惟三與上應
去邪從正非同在當剥之時而獨无咎者乎
象曰剥之无咎失上下也
五陰同類而三處其中彼四陰則上下之間也三何
以獨无咎哉變艮而與正應雖上下不欲失我我失
上下矣當失而失之何咎之有
六四剥牀以膚凶之晉
變離離中虚而外實有膚席之象焉晉進也剥不利

有攸往而可以進乎則剝足剝辨者及膚矣雖康侯

何為哉凶可知也

象曰剝牀以膚切近災也

同是蔑也剝足剝辨者必蔑貞而後凶剝膚者何以

直言凶陰禍之來謂之災遠可禳而近不可救況切

近乎惟有凶而已矣

六五貫魚以宮人寵无不利之觀

卦以一陽閑五陰於內有禁闈之象焉故曰宮人艮

變巽巽有魚象魚獨尾柔耳剥自姤遯否觀而來正互皆巽也至剥而巽始亡則下四爻從巽來者不如魚駢頭而貫乎五近上而不言剥何也不正也而得中陰長也而之觀是率衆陰而觀一陽者也率衆陰而不往則若貫魚以制其命觀一陽而不厲顒若則又若宫人雖寵而惟聽命於其君子之以无不利亦聖人嘉勉小人之微意也

象曰貫魚以宫人寵終无尤也

率衆陰而受制於陽亦五之分也何遽予以无不利
盖柔居陰長誠宮人之寵者也入宮見妬始雖為失
寵者所尤而柔順得中以此承寵則終无尤也亦何
不利之有
上九碩果不食君子得輿小人剝廬之坤
乾為木果艮得乾尊上之畫而為果蓏一陽髙懸則
碩果也不食者亦艮止之義也變而為坤坤為大輿
又艮為門闕為閽寺有廬象焉剝者剝陽也此一陽

亦可以剥乎天道將窮地道代終乾坤同備四德乾重在元坤重在貞坤安得不貞此一陽以為乾元之大始非碩果不食乎輿載也廬覆也惟君子能厚下而得輿若小人必至剥廬而無安宅矣

象曰君子得輿民所載也小人剥廬終不可用也

百姓者君子之地也君子者小人之宅也坤為衆得輿非民所載乎艮為鼠為黔喙之屬剥廬豈終可用乎世道無君子天下應無安宅矣

䷗復　震下坤上

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

剥而繼之以復何也復為剥之綜卦也所謂反易之卦二十八此又其一也天地之道循環無端夬而必姤未有剥而不復者也既復矣則一元之始也可不言元而直言亨矣一陽震動於下而五陰中虛聽其出入而有疾之者乎自此而二陽為臨三陽開泰四

陽大壯五陽夬而六陽乾朋類之來豈或有咎之者乎盖天地生生不息之機惟陽是主未有往而不反反而不復者其道然也故追論其未復之先自姤卦一陰始生至此七爻耳非七日來復耶逆計其已復之後由元始而亨通自無不利耳非利有攸往耶復之所以不言元並不言利與貞而直言亨也

彖曰復亨剛反

動而以順行是以出入无疾朋來无咎

反復其道七日來復天行也

利有攸往剛長也

復其見天地之心乎

復何以直言亨也自一陰始於姤而至於剥皆剛往也往而不反乾坤或幾乎息矣剥窮上反下陽氣潛長於坤中陰氣浸消於復外於卦體覩之非剛反耶剛反則陽長陰消而有不亨者乎然所以亨者則又何也卦德内震動而外坤順動而能順孰阻其行疾

皆俱無非所以亨耶故於未復而原其始無往不復七日必來陰陽消息之天運然也再於旣復而究其終槩言利往當無不亨陽剛漸長之世道然也可以知天地之心矣天地無心以生物為心剥盡而為純坤使非積陰之下至日陽生將何以為乾元之大乎故君子體仁即復也無非天地之心也誰謂不可見乎

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省

方

開天一畫太極所謂動而生陽陽之最穉者也陽雖穉而動不可遏故震得之為雷動莫動於雷耳本於天而始於地正乾坤同此一元也玆震下雷也坤上地也非雷在地中之象乎是明明示人以一陽初動之為復也先王觀象而知所以法之矣至日陽生萬物元始初動甚微惟静以養閉關而商旅不行后不省方其究也施命誥四方

初九不遠復无祇悔元吉之坤

初復之主也七日而復豈遠耶牝馬之貞而无疾无咎豈祇悔耶安得不大善而吉

象曰不遠之復以修身也

震為足足以上皆身也身以外皆遠也動而以順行不遠之復非修身而何哉能修身便為有道仁人故二下之而四從之

六二休復吉之臨

備四德以為復非復之休美者耶未至於八月而利有攸往吉之道也

象曰休復之吉以下仁也

二何以休復吉哉初為復主而天良不失元善生成仁者也柔順而中正者既近之容弗下之耶

六三頻復厲无咎（之明夷）

惟明而後能復明可夷乎夷其明則非既復而不失利艱貞又非或失而不復非頻復耶危則危矣善補

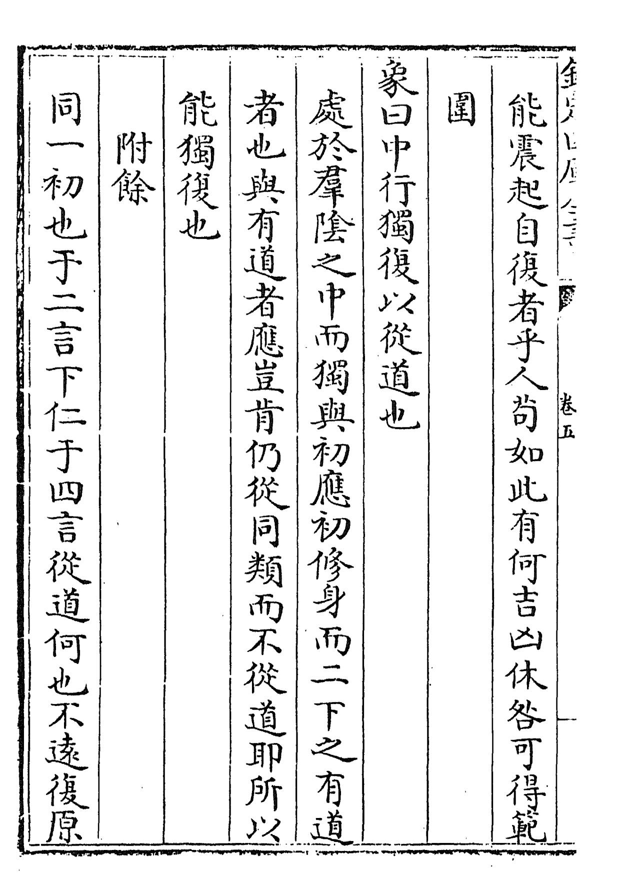
過者也

象曰頻復之厲義无咎也

厲矣何以得无咎哉聖人最喜人復雖頻何傷厲者警之也无咎者勸之也而况揆之於義豈終厲而致咎耶

六四中行獨復_{之震}

震起也復者以其能自震起也四之震上下各二陰而居其中虩啞不喪而應於初非與衆人同行而獨

能震起自復者乎人苟如此有何吉凶休咎可得範圍

象曰中行獨復以從道也

處於羣陰之中而獨與初應初修身而二下之有道者也與有道者應豈肯仍從同類而不從道耶所以能獨復也

附餘

同一初也于二言下仁于四言從道何也不遠復原

是仁至于中行則道矣不然不足以見其修身

六五敦復无悔之也

以坤之中虛為坎之中實備四德以為復非敦厚其復者乎勿用有攸往而茲則利有攸往矣何悔乎也

無累夫復者也

象曰敦復无悔中以自考也

復之也是其悔也何以能敦而无之以坤為坎坎水內明足以自考坤五柔順而且得中中則不偏於屯

明則不迷於復中以自考故能敦復无悔也自考亦其不能有藉於初也

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征之順

頤所以出言語入飲食也復而順言語飲食是務者出入能无疾乎坤變艮以馴順之材爲苟止之行終迷不復而已矣凶之道也然何以明其凶也天之所降謂之災人之自致謂之眚喪天良而滅人理不有

災眚耶即坤為衆有行師之象焉順象國而上象君非災則眚之人用行師不終有大敗并及其國君以罹於凶耶意者敗無終敗凶無終凶而不知迷復矣征之為言正也自已不正未有能正人者也至於十年則姤四爻也无魚之凶克征乎不克征乎以是知復不終日者也七日不復雖十年亦不復矣自求口實者可不慎哉

象曰迷復之凶反君道也

迷復而斷之以凶且極言其無不凶何也君道以天地之心為心迷復則良心失矣與天地反矣非即所以反君道耶君道反而凶如此況其下焉者乎

无妄 震下乾上

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

復而繼之以无妄何也復則不妄矣人盡而天見焉而況實理自然無過天雷有不元亨利貞者乎然言元亨而必言利貞則又何也乾稱父而震長子子無

先父之理動而無應有匪正之象焉其匪正不有眚耶有眚豈利往耶以是知无妄者至誠也至誠動物而不動心若告子之不動心則匪正有眚而不利有攸往者也

彖曰无妄剛自外來而為主於内動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不佑行矣哉

天命乾為天雷即天之命令也卦何以名无妄哉變

自訟來剛來也凡來者皆自外而為客未必得內而為主茲以訟卦違行之坎剛為无妄成卦之震主非剛自外來而為主於內耶又何以元亨而利貞哉卦德内震動而不妄外剛健而無息卦體九五剛中而得六二柔中之應皆正也大亨以正天命自然而况人事耶其匪正者可知矣彼未嘗不恃以為无妄而可往也可往耶其何所之也人事如此而況天命耶天自無佑匪正之理人何得有逆命之行

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

圓圖卦氣自地雷復至天雷无妄是立春蟄蟲振而草木萌動萬物者莫疾乎雷也物因雷動雷動不妄則物亦不妄矣兹乾上天也震下雷也非天下雷行之象乎是明明示人以物物而與之以无妄也先王觀象而知所以法之矣時不可忒物不容私對不外物育不違時茂對時育萬物其究也順德積小以髙大

初九无妄往吉 之否

卦變所謂剛自外來而為主於内者也不利君子貞而曰无妄往吉何也備四徳以處否方將休否傾否矣而况否剛往而此剛來雖有匪人其奈无妄者何

顧安往而不吉哉

象曰无妄往吉得志也

處否者多不得志以匪人匪正而不利有攸往也兹无妄之往任我所為天命自佑非得志者耶

六二不耕穫不菑畬則利有攸往　之履

一歲之農始於耕終於穫三歲之田始於菑終於畬又一歲芟草曰菑三歲悉耨曰畬六爻皆无妄而二不言无妄何也虚中而無欲者也履虎尾不咥人惟忘機者能之忘機是無心也無心則無欲雖无妄於何見哉註無所為於前無所冀於後兑於地也為剛鹵震於稼也為反生震兑相取何異不耕而自穫不菑而自畬耶則利有攸往正而無眚亦亨之義也

象曰不耕穫未富也

陽清而隂濁故陽主義而隂主利陽尊而隂卑故陽主貴而隂主富則富也者計其利而為之也二无妄而並不得以无妄稱其不耕而自穫者豈曾有計利之心哉未富也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災之同人震本坤來坤為牛一索而為震有失牛之象互巽為繩直有繫象變離為火火逆行有所行不順之象近

乾有邑象人象從同人來无妄而可以同人于野乎安必其人人皆君子也有匪正者則眚及我矣非无妄之災耶无妄而得災何異或人繫牛行人得牛而乃問之邑人乎同人于野所由斷斷利君子貞也

象曰行人得牛邑人災也

天下事有可以情理必而如此者即有未可以情理必而不得不如此者雖係無干終成疑案行人得牛烏知為誰舍邑人無從詰捕矣非邑人災而何耶

九四可貞无咎 之益

利往利涉而曰可貞无咎何也无妄者實理自然之謂也非惟不可損而亦不可益益則不貞不貞則咎矣四猶是乾體也貞乎不貞乎為巽順而能伏處可貞乎不可貞乎不當益則不往不涉無不可夫何咎是初雖動而四不應與安分守已之人也既無匪正之迹不必有无妄之名

象曰可貞无咎固有之也

註有猶守也解似鑿而意亦淺孟子有我固有之若固有之應同看為妥蓋當利益而不為利益所動人情之最難者也四何能可貞而得无咎本乾體之開先而天良不息為坤初之巽順而性分無偏自是可貞自應无咎非加勉而然也固有之也

九五无妄之疾勿藥有喜之噬嗑

乾屬金金於人為肺變離為火火克金金不能下及以生水水不能上升以制火而人病矣故有疾象无

妄而用獄也其間不能無无妄之禍亦不能無无妄之福皆疾也非无妄之疾乎以无妄而疾自无妄而即愈何須藥藥則以其一卦之中正變互約草木金石具備也无妄者無所用其加減故勿藥又離於五臟為心五情為喜心无妄而情自喜不有喜耶放殛四凶終不易堯舜之垂裳若禹之下車湯之解網則帝降而王矣

象曰无妄之藥不可試也

之噬嗑有頥口之象疾而用頥口是試藥也无妄之疾可以勿藥而无妄之藥豈可或試耶變離則互坎有心病加憂者在焉故戒之而無如天下之誤於藥者比比也

上九无妄行有眚无攸利之隨

兩備四德而曰行有眚何也以之隨也同人且不可而況隨人乎无妄而隨人為主於内者反不得以自主矣行不有眚乎雖備四德未免為匪正者所干何

利之有

象曰无妄之行窮之災也

隨人者彼在前而我隨其後也上無前矣何所隨也隨人已不可而況無可隨耶行且窮矣窮且災矣災在天而窮自取安得不有眚而无利

☶☰大畜 乾下艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川

无妄而繼之以大畜何也大畜為无妄之綜卦也所

謂反易之卦二十八此又其一也无妄則可以畜矣以艮山畜乾天正是位乾於西北而艮以止之者也所畜既大所利惟貞否則任重有蚊負之虞而道逺無鵬程之奮矣可不貞乎利貞矣上莫大於養賢下莫大於圖功艮有家象中爻約歸妹有出嫁之象互隨有隨人之象非不家食耶二與五應吉可知也有山則澤自通氣而乾又居西北水旺之鄉非大川耶五與二應利涉又可知也皆所以利貞也

彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德

剛上而尚賢能止健大正也

不家食吉養賢也

利涉大川應乎天也

卦名大畜其義何也以其德言之也内純陽而無私則剛也天行而不息則健也外以坤地而隆為艮則篤實也以乾陽而止於山則輝光也又剛健有日之象輝光有新之象日新其德所畜不亦大乎其言利

貞又何也以卦變觀之自需來也坎水而為艮山剛上矣以卦體觀之非陽往也六五而尊上九尚賢矣且於身世行止之間有艮德如山之止而兼乾健如天之行皆至大至正者也然則剛上而尚賢非養賢耶不家食吉可知矣能止健非應乎天耶利涉大川可知矣

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

天之大地之廣萬物之多總無往而非天也日月有

明容光必照焉非天則何所容光而况艮以一陽在上而實二陰在下而虚不實不成其為山不虚何以與澤通氣則山之空虚處皆天也兹乾下天也艮上山也非天在山中之象乎是明明示人以山天静藴之為大畜也君子觀象而知所以法之矣畜莫如德先聖先賢為典為則前言詒我以明之往行昭我以成之多識以畜德其究也除戎器戒不虞

初九有厲利已之蠱

大畜而蠱承前人已壞之緒而當兩大川危哉不有厲耶初剛正而能知止則利涉者利已矣元亨無與也

象曰有厲利已不犯災也

川不易涉也而況兩大川利貞者可以止則止已乎不已乎不已則犯災矣非所論於剛正之初也

九二輿說輹之賁

輹車軸也二為五畜五在需卦原是坎坎於輿也為

多眚兹變而為艮艮止也輿之有輹行則駕之止則說之輿而說輹亦暫止而可以旋起之義蓋之賁則小利有攸往而已不家食而涉大川者豈如是乎不如不往矣故有輿說輹之象焉

象曰輿說輹中无尤也

輿說輹爻何以无尤辭可以進則進可以止則止中道也二得中夫復何尤故爻於取象之外並不得以咎吝之辭繫之也

九三良馬逐利艱貞日閑輿衛利有攸往之損

三與上不相畜而相逐者也葢乾之三陽良馬也而艮亦得乾之三陽同是良馬不相逐耶既皆良馬不患其致遠無功惟患其輕車易道不可不艱貞也損而有孚元吉无咎可貞非利艱貞耶而且艮本坤體有輿象一陽在上有閑象二陰中虛有衛象乾則日象也非日閑輿衛耶戒之哉艱貞而日閑損利有攸往之損者豈不然耶

象曰利有攸往上合志也

馬良而輿不閑固不利於往輿閑而馬不良亦豈利往哉葢不良之馬有此逐而彼不逐者可奈何志不相合也三與上同得乾之三陽為良馬利有攸往非以上合志也耶

六四童牛之牿元吉之大有

畜之大者有必大不得其畜安得所有乎然必有其始而後有其終也四艮體艮本坤來坤為牛第一耦

為太極初動而靜之純陰三索得男為少男非童牛

耶艮一陽在前其於木也為堅多節非童牛之牿耶

防觸而止於未角自是大善而吉也亦元亨之義也

象曰六四元吉有喜也

童牛而不牿將來能無憂乎以六居四則純柔也既

牿矣上互震動而下互兌說自動無抵觸之可憂而

說有服勞之足喜予之以元吉非六四而能若是乎

六五豶豕之牙吉 之小畜

豶牿也宫刑也大畜而之小畜大必由於小也卦變在需原是坎坎為豕豕牙為害以其壯勢也去其勢則絶其剛躁之性矣兹剛上而為艮艮止也非去勢耶是豶豕矣牙雖存何害之有吉之道也

象曰六五之吉有慶也

牛繫物也不牿惟觸我而不為用豕放物也不豶則齧人而不勝其害豶豕者豈特六五之吉哉且彼此無害而相慶矣非有慶耶故喜為一人之私喜而慶

為天下之公慶也

上九何天之衢亨之泰

乾為天上與三應四陽同類無異於四衢無碍泰者通也通者非衢乎畜極而通即山亦天衢矣不家食可也涉大川可也泰吉亨而此則直言亨可也何者驚訝之詞實喜甚之詞也

象曰何天之衢道大行也

天在山中以來畜德而道不行無為貴德矣畜極而

通以山為地天地交泰内君子而外小人財成輔相左右宜民何天之衢非道大行耶

䷚ 頤 震下艮上

頤貞吉觀頤自求口實

大畜而繼之以頤何也易有不易之卦八頤其一也為卦二陽外實而四陰内虛下震善動而上艮能止頤之象養之義也物畜然後可養也然而頤養之道貪廉以別賢愚以分爭讓以滋戎禮以作安危以啟

禍福以乘是不可以不正也非貞而後吉耶世之頤

而不正者多矣故於人當用觀而於已在自求茍有

不正豈所以盡頤之道哉

彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實

觀其自養也

天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

頤何以貞而後吉哉養之不正未有得吉者也非養

正則吉耶觀頤者何也人各有所養之道不養小以

失大乎自求口實者何也我必有自養之術不謂性以違命乎則貞也則貞而吉也於是而可以推言之矣自帝出乎震而至於艮則萬物之成終而成始也玆適當震動而艮止焉非天地所以養萬物耶聖人法天地以養萬民而知萬民非我一人所能養惟養賢而已矣養賢有不及萬民者耶天地之養以時聖人之養不違時頤之時大乎不大乎總不離乎養之以正也

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

天下之大人物之衆動止兩端而已大都皆因動而動因止而止若動者自動止者自止於物則山與雷於人則頤也兹艮上山也震下雷也非山下有雷之象乎是明明示人以下動上止之為頤也君子觀象而知所以法之矣言語頤之所出也不慎則玷飲食頤之所入也不節則疾慎之節之其究也獨立不懼遯世无悶

初九舍爾靈龜觀我朶頤凶 之剝

文其身而上下皆剛者龜也卦不有龜象耶無龜不靈是龜不食之剝則變剛為柔是舍矣而且頤無陽剛相維繫未有不朶者不利有攸往可以求口實乎在我者理也在人者欲也動於欲者必棄其理初與四應剛為柔引何異舍靈龜而觀朶頤爾者賤之也我者愧之也凶可知矣

象曰觀我朶頤亦不足貴也

靈龜能不食至貴者也觀我而朶頤何為哉即不舍
靈龜亦不足貴矣而況舍靈龜耶安得不爾之而賤
之

六二顛頤拂經于丘頤征凶 之損
卦之所以為頤者初上二陽也凡動必自下而上為
理之常非經耶顛倒而下則拂經矣山而石不可以
致養茲損兌澤之深以為艮山之高則土為之也非
丘耶然而損也者損人以益巳也頤自養而可以損

人乎損於下固為理之所不可損於上抑豈情之所能得惟見其拂於經而征則凶也

象曰六二征凶行失類也

二拂經固不可何以征亦凶也養道宜靜而不宜動征則動而行矣行則不與上之為止者類矣而況之損乎未有不凶者也

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利之賁

賁文飾也變震為離動極而火發矣猶文飾以為頤

而奢靡口腹非拂頤耶豈善於自養者雖正亦凶而況未必正乎頤道之不可以用文飾也非謂今年勿用而來年或可用自此而推究大過而大過又究頤當初爻則十年矣舍靈龜而觀朶頤用乎勿用乎十年勿用是終不可用雖小利有攸往亦非所漫予也何曾日食萬錢無下箸處史譏之矣

象曰十年勿用道大悖也

頤之道一日不可不用也之貢而拂頤勿用不亦悖

乎至於十年終勿用則大悖矣惟有凶而已矣何利之有

六四顛頤吉虎視耽耽其欲逐逐无咎 之噬嗑

文其身而剛猛在首足以口用事者非虎耶故頤又有虎象變艮為離離為目有視象山勢下有耽耽象火性炎有逐逐象噬而嗑頤之正也然所恃者下動也非顛乎顛何以吉也噬而無不嗑者莫如虎恃下動而專於下不猶虎之視耽耽而欲逐逐乎專則未

有不噬嗑者所由下自動而上自止也頤之正也无咎之道也是以吉也

象曰顛頤之吉上施光也

光者艮一陽有煇光之象變離火有光明之象顛頤下施也而曰上施光何也下動而上無以止之將何所附而當動即動不當動即止以為頤道之光乎權在上而不在下也故顛頤雖下之施而其吉則上施光也可以知養賢以及萬民非聖人在上而能光被

天下乎

六五拂經居貞吉不可涉大川之益

君為養民之主也而但益以自養人情豈有此常理乎五雖不正而猶中也故勉之以居貞吉若謂益有利涉大川者在也則斷斷不可

象曰居貞之吉順以從上也

益以自養者能居貞耶居貞則吉而其吉何以說也

五艮體自坤來而不失其柔中之順上艮主又變坤

而適代其致養之功順以從上所由居貞而吉也

上九由頤厲吉利涉大川之復

上艮主艮也者萬物之所成終而所成始也又變坤萬物皆致養焉下動而上止動者動其所當動止者止其所當止非由頤耶然位高任重言語飲食之間必慎必節而後吉是厲吉也地道無成而代有終五當大川不可涉即上之大川也无疾无咎而利往不利涉大川耶

象曰由頥厲吉大有慶也

由頥則無所不由之矣予奪之所從出恩怨之所自歸毎見其厲而不得吉者比比也天下恒惜其徳澤之不終兹何幸由頥而厲吉也一人有慶兆民頼之非大有慶耶

☱☴大過 巽下兌上

大過棟撓利有攸往亨

頥而繼之以大過何也大過為頥之究卦也所謂不

易之卦八此又其一也苟得其養自非尋常之所能及則大過矣為卦四陽居中而均列且巽德為工而兌性善附有棟象焉二陰上下而外虛又巽木不果而兌金毀折有撓象焉其為棟也不亦撓乎雖然此陰失之不足於陽無傷也有大過人之材者必能圖大過人之功建大過人之業利有攸往亦何往而不亨哉

彖曰大過大者過也

棟撓本末弱也

剛過而中巽而説行利有攸往乃亨

大過之時大矣哉

卦名大過其義何也以卦體言之也陽多隂少陽大隂小隂不及而陽太過大者過也然大雖過而棟撓者豈大之過哉古之為室者必豐其基必鎮其甍玆初上皆隂柔各以一當四為礎不堅為極不固未有本末弱而棟不撓者也而猶利往而亨者何也又以

卦體兼卦德言之也剛不嫌於過而惟恐其不中巽

兌雖柔德而惟患其不行剛得乎中而柔見乎行利

有攸往是以亨也雖然棟撓而利往大過之時豈尋

常之時耶當非常之時必得非常之人能捍非常之

患而後可以成非常之功設身處地而深思之天下

事之其難其慎有大於此者哉

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

易自太極分陰陽陰陽備五行而五行生克之理不

可不及亦不可太過如木也水生之金克之不及與太過皆無益而有害者也故弱水逢强木則涸水多木不漂乎弱金遇强木則缺金剛木不伐乎兹巽下木也兌上則酉中金水之澤也非澤滅木之象乎是明明示人以太過之為大過也君子觀象而知所以法之矣木本直而有立象澤流行而有遯義獨立者懐疑遯世者心憂不懼无悶其究也慎言語節飲食

初六藉用白茅无咎 之夬

巽為木初陰則茅也又為白非白茅耶夬決也當大過而決小人危道也必先有以自安而後可以无咎剛而為棟者已撓矣柔而為茅者可藉也藉而用之雖過於慎兩彖皆利往何咎之有

象曰藉用白茅柔在下也

易之道剛有剛之用柔有柔之用因其時地而用所當用自不負所用也可以知巽柔之為白茅使不在下安得用之以為藉乎

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利之咸

澤滅木而能生者惟楊而已楊過則必枯二正過之始也然於四陽之中則下也生於下非枯楊生稊乎之咸取女吉而比初陰非老夫得其女妻乎夫雖老而妻猶女生育之功可成也夫何不利之有

象曰老夫女妻過以相與也

天下事有不可過者有不妨過而可以過者夫妻相當是相配也不相當而為夫妻是相與也玆老夫而

女妻夫過矣女與之老亦何樂而不與之過以相與也

九三棟撓凶之困

三居内卦之上棟象也過剛不中而之困以巽為坎坎陷也棟而陷非棟撓乎是以凶也

象曰棟撓之凶不可以有輔也

居室之制凡壁楹户牖一切土木相連者皆得依倚而可以有輔惟棟則挺然獨立撓則撓矣凶無如何

不可以有輔也而况三之過剛必折乎

九四棟隆吉有它吝　之井

四居外卦之下亦棟象也而高出於巽木之上之井則往來不改非棟隆乎撓者凶而隆者不亦吉乎然猶恐其不終隆也有它吝亦繘井羸瓶之戒也

象曰棟隆之吉不撓乎下也

棟之所以撓者不在上而在下也四與初應剛柔相濟矣不撓乎下則隆者自隆安得不吉

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽之恒

澤滅木而能生者固惟楊楊過而枯五尤過之極也而於四陽之中又在上生在上非枯楊生華耶之恒有夫婦之象焉利有攸往而比極陰非老婦得其士夫乎婦已老而夫雖士斷無生育之理矣即使无咎名亦不正二多譽而不與五故曰无譽聖人所以鄙之也

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

天下之不可久者莫如華而况枯楊所生即即如夫婦之道本屬天倫人紀之常似無可醜者乃老婦而士夫焉不亦可醜也哉

上六過涉滅頂凶无咎之姤

澤不可以為天也凶之道兆於此矣天在上而又當上非頂象耶姤遇也凡人之遇有幸不幸焉澤至此竟滅木矣過而涉之者不滅頂乎凶何如之然而遇為之也豈其咎哉龍逢比干千古無不惜之故斷之

以凶而予之以无咎聖人正恐凡義不為者藉口

象曰過涉之凶不可咎也

事雖不濟而心則無可尤蓋幸而成天下之事固當論其功不幸而死天下之事自當原其心所謂不可以成敗論英雄過涉而凶者可咎耶不可咎耶

䷜坎 坎下坎上

習坎有孚維心亨行有尚

大過而繼之以坎何也滅木之澤勢必決兌之下塞

流行而為坎一洩千里前波後浪汪洋無際非水之習焉而為坎耶習焉而為坎正以明坎之為水逈不同於兊之為澤也而况反覆皆坎乎故羲皇謂之坎而文王特謂之習坎所謂不易之卦八此又其一也然而坎也者險也陷也四陰各外虛而二陽皆中實非有孚耶險可以陷吾身而不可以陷吾心非維心亨耶心有定主何險不濟非行有尚耶心亨則行尚信乎處險者孚之斷斷不可無也

彖曰習坎重險也

水流而不盈行險而不失其信

維心亨乃以剛中也行有尚往有功也

天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國

險之時用大矣哉

卦名坎而曰習坎其義何也坎為水天下之險莫險

於水上下皆坎前後皆水險而又險非重險耶然險

矣何取乎有孚水之為道也流雖趨下而不至於盈

行雖極險而必不失信卦象如此所由取有孚之義也可以知維心亨者二五之剛皆得中也行有尚者如是以往必有功也大哉險乎其時不可違而用不可廢乎使天可以升蒼蒼者皆得而測識之矣使地無山川丘陵萬物其何所容焉王公不有所以守其國社稷不亦危乎故天地有自然之險而王公即因天地之險以為險險之時用大矣哉

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

水火皆天地之大用也自天一生水地六成之而水尤為萬物之源故天地之間惟水居多不至則已至必洊至逝者如斯來者又如斯也茲坎下水也坎上亦水也其水洊至之象乎是明明示人以相習而為坎也君子覯象而知所以法之矣水之流也習不已而成大川人之學也習不已而成大賢治已必德行有常治人必教事時習常德行習教事其究也繼明照於四方

初六習坎入于坎窞凶 之節

坎窞即俗所謂水旋窩舟人謂之回溜者是也舟入回溜楫無所施舵亦不靈即免沉溺難保損傷節之象水澤也習坎而又之節初居重險之下而陷益深有窞象非入于坎窞乎苦節不可貞是以凶也

象曰習坎入坎失道凶也

習坎而入坎不能行有尚矣非失其有孚心亨之道乎既失處坎之道未有不入坎而凶者也

九二坎有險求小得 之比

處坎以濟險而至於無險為貴比之象水地也坎而之比非猶有險乎有險復何求乎比有求象相比者必相求也變坎水為坤地坤為釜為囊有得象水中之地勢不能大有小象二雖剛而得中有心亨之義焉亦求小得而已矣

象曰求小得未出中也

二坎主有心亨之義不能行有尚而止於求小得何

也駕於一陰之上而猶掩於一陰之下是未出乎險之中也雖不失心亨之義而行有尚無與焉

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用之井

之往也坎坎上坎下坎也乘二剛有枕象變巽為木枕木者圓轉而不安險且枕前有險而後且枕險也坎之井往來井井者來之坎坎矣坎而可以井乎其險益陷其陷益深險且枕入于坎窞矣故井可以用坎而坎不可以用井來之何為乎

象曰來之坎坎終无功也

來而又之者豈不欲濟險有功耶殊不知隂柔非濟險之才而不中不正德位俱無徒坎坎耳終无功也

何用哉

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎之困

樽之象以初爻為足二爻為底三四爻為身五爻為蓋六爻為口先天坎水居酉位水酉者酒也簋盛黍稷器内圓而外方者為卦上坎下坎坎内陽而外隂

陽圓而陰方故象簋則貳字應作句讀缶坎中實也牖室之所以受明卦體二五兩陽象牖之檻而上下中四陰虛而受明者也故象牖然何獨於四爻取之以其處兩卦之間而近五也然四何以不言坎之困澤無水矣不言坎可也大人當困時惟貞而已雖樽酒簋貳必竭其用缶之誠猶恐其有言不信也納約自牖虛而能受或以為太褻也非其咎耶處困无咎處坎終无咎也

象曰樽酒簋貳剛柔際也

柔不足以濟險剛亦不足以濟險故國家不幸而當坎困君臣之間尚徒隆禮以相加而不能剛柔以相際虛文耳可以知樽酒簋貳者禮雖薄而心自誠剛柔際也有何患之不可捍而傾之不可定乎

九五坎不盈祇既平无咎之師

坎之師地中有水坎豈盈乎至平而止矣雖於人無功亦於已何咎心亨之義也

象曰坎不盈中未大也

水流而不盈坎亦可以不盈乎地中之水也大則盈不大則不盈未大也未大而豈無將大可大之時乎故不可以遽咎之未大正與二爻小得對

上六繫用徽纆寘于叢棘三歲不得凶之渙

繩三股為徽四股為纆坎為矯輮為亟心變巽為繩直矯輮為用亟心為體非繩之徽纆乎又坎於木也為堅多節上坎下坎非叢棘乎故荀九家有為叢棘

所變之巽又為木木為歲星三歲之井勿用之三也三險枕入窞安能為我解繫而出置也故曰不得渙散也坎之渙則亦可以不言坎不言坎而言坎體險極之象當假廟涉川之時而有孚心亨行有尚無與焉則精神渙散矣何異繫徽纆而寘叢棘乎位險才弱又无應與雖三歲且不得是終無解繫出寘之日也凶而已矣

象曰上六失道凶三歲也

甚矣險之不可以陰柔濟也蓋有孚心亨行有尚此濟險之道也上六則失道矣失道之凶非三歲備嘗其既險且枕入窞勿用之後而能翻然於繫之何以解寘之所由出乎

䷝離 離下離上

離利貞亨畜牝牛吉

坎而繼之以離何也離為坎之究卦也所謂不易之卦八此又其一也自天一生水地二生火以來水為

萬物之源火爲變化之本無水則萬物俱息無火則變化以窮何以見天地至神至妙之大用也哉是以坎離獨得乾坤之正交而陰陽互根水火相濟坎之不可無離猶離之不可無坎也然而離也者麗也物之所麗不可不正必利貞也能正而有不亨者乎利貞維何乾得坤之正交而爲離坤爲牛非牝牛耶牝牛柔順柔順即其貞也畜牝牛未有不吉利貞之所以亨也

彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下

柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

卦名離其義何也陰附於陽而麗乎陽也陽為質而陰為文陰固不可以不附陽而質亦不可無文以麗之不覿之天乎日月之所繫也使天而無日月則晝夜寒暑誰為之是日月麗乎天也再覿之地而見以為地者土也百穀草木之所載也使土而無百穀草

木則墳衍原隰何為哉是百穀草木麗乎土也茲為卦上離下離非於人有重明之象乎明不可以不正正亦不可以不明重明以麗乎正明以化之正以成之有不化成天下者乎可以知利貞亨之義矣同一柔也若不中不正則凶咎悔吝隨象而繫其占烏乎亨而且予之以畜牝牛吉蓋卦體二五皆柔本坤順之中而得乾交之正柔麗乎中正故亨中正之牝牛不足畜耶是以吉也安得不繫之曰利貞亨

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

理不獨立數不孤生有一必有二凡物皆兩也故有天必有地有陰必有陽有晝必有夜有日必有月所謂日月之代明使無以為代明而明不有時而息乎茲離上火之明於前也離下明之繼於後也非明兩作之象乎是明明示人以明不可息之為離也大人觀象而知所以法之矣既前鑒於已往亦後燭乎將來我無昏志物無遁情繼明照四方其究也常德行

習教事

初九履錯然敬之无咎_{之旅}

旅有去其所止而不處之象非履乎火光炎上初為二陰所掩則或起或滅紛雜不齊非錯然乎履而錯然非其咎乎然火烈人望而畏之有敬象焉苟能敬之使自无咎亦旅貞吉之義也

象曰履錯之敬以辟咎也

履錯不似乎趨咎者耶何以敬為其敬正所以避履

錯之咎也

六二黃離元吉之大有

二得坤之正交於乾者以為離主坤為地天玄而地黃黃中色也非黃離乎所有者大不元吉乎柔麗乎中正者也

象曰黃離元吉得中道也

卦凡二皆中也有凡中即元吉者乎中而不得其道既非黃離從何元吉茲柔麗乎中正是柔中而得夫

坤順之道者也而況之大有乎火在天上矣安得不
予之以元吉
九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶之噬嗑
變震有缶象又有鼓象互兊有歌象又有嗟象中爻
約大過於人為老夫老婦有大耋象之噬嗑離上而
震下矣離為日日射東方之震木返照也非日昃乎
雖猶離也日已昃矣非日昃之離乎天時之有晝夜
世道之有盛衰猶人之有生死人定者固可以勝天

數定者亦可以奪理至於日昃鼔缶而歌已晚矣大耋之嗟何益哉凶可知也
象曰日昃之離何可久也
世無生而不死之人而況桑榆暮景乎鼔缶而歌且幸一日之餘生大耋之嗟徒滋百年之妄想使日昃而可久即羲文今日猶存也何可久也
九四突如其來如焚如死如棄如之賁
如也者意中想像若似乎之詞也變離而為艮艮山

也山突然而起非突如乎又止也止則不往何以來也之賁而為山非來如乎火無所不焚山亦無如之何也焚則死死則棄不焚如死如棄如乎火烈無情信然哉後明將繼而四以陽剛不正致此也

象曰突如其來如旡所容也

凡物皆可以容物惟火一無所容而況火如山之突然而來乎未有不焚而死棄者也

六五出涕沱若戚嗟若吉 之同人

變乾乾於五臟為肺五情為悲五聲為哭本離中虚有鼻象鼻與肺通故悲而哭者必涕互兑為口為説不説則戚且見於口而嗟沱者横流也若者比類而甚之之詞也五隂柔居尊而不得正又且於上下不正之陽剛同人而遇不可同之人于野則燎原之火矣利君子貞能不憂不懼乎火無所不焚而獨不能焚川利涉大川是以吉也亦惟涕戚而後吉也

象曰六五之吉離王公也

六五若是其涕戚而何以吉也天理之所不泯人情之所不容惟名分之足恃耳變乾為君非王公耶本自離來非離王公耶王公其誰敢易之所由雖涕戚而終得吉也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎之豐

王假之非王耶離為戈兵為甲胄變震而宜日中離明震威則明威遠及矣非王用出征耶又變震震為足足之最上則首也離火而息其上矣非折首耶出

征而止於折首可嘉也非有嘉折首耶醜類也離之究也爲坎上則究坎矣坎離水火不相類而得以相濟非獲匪其醜耶凡出征者有無功而得過者矣亦有功過相半者矣玆有嘉折首便是不窮兵不嗜殺獲匪其醜便是能納降能服敵不但有功无咎之道也

象曰王用出征以正邦也

征之爲言正也所以正人之不正也王之殲首惡而

宥餘孽者期於正邦而已也邦之象孔子自取之卦彖傳照天下之義也

附餘

水火為天地之大用上經起乾坤而終坎離固矣但離上爻何以稱王而取出征折首之象天下所歸往者王也五行各有生克制化之功而水火之用水之克火是其常火之制水是其變若火不足以制水則水不能生物而反為害必得火以制之而後成其化

不為天下所歸往耶茲坎上爻繫置而三歲不得暗極矣非炎上至明之火不足制之何以解繫而出置既未濟所由取伐鬼方之象正火之所以制水而暗者化于明也

易原就正卷五